摛藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易述義卷八九

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百八十五　經部

御纂周易述義卷八

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明畫前有易也天確然處上而尊地隤然處下而卑不待奇耦之畫而乾坤已定矣天地萬物由卑至高以序而陳不待六畫之次而貴賤已位矣以兩物

言或動而或靜以一物言時動而時靜莫不各有常理焉不待陰陽之判而剛柔已斷矣方謂在天之方候方候易則生殺之氣以類而聚也物謂在地之形質形質異則清濁之品以羣而分也不待得失之報而吉凶已生矣精氣上著而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣此天地自然之易易書之所由以作也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易之變化也摩如以兩物相摩切盪猶以器盪於水上也相摩謂以一交一八卦以前之事相盪謂以一交八八卦以後之事

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

霆即電也生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑以發而舒之寒以斂而止之惟剛柔八卦之摩盪

故震為雷之鼓離為霆之鼓巽為風之潤坎為雨之潤離為日運行於晝坎為月運行於夜日月之行有冬有夏為一寒而一暑要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所為也乾道成男震坎艮皆乾之成坤道成女巽離兌皆坤之成物未有始乾道始之主之而無心也物物自成坤道因其成而成之若為之而有迹也此造化之功用即易變化之妙用也

乾以易知坤以簡能

此言天地之成化皆根於性情之德也大始之知無為而善始初無艱深險阻之處以易知也成物之作從陽而善承初無繁擾作為之處以簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人體乾坤之德也人之所為如乾之易則所知

皆性分所固有無一人不可以與知是易知也如坤之簡則所能皆職分所當為無一人不可以與能是易從也易知則有親樂其中之無險也易從則有功信其成而爭先也有親則天下附之而不可解故可久有功則天下成之而不知倦故可大可久則日新不已而為賢於人之德可大則富有無外而為賢於人之業知至德可久不外一易能至業可大不外一簡故易簡而天下之理得是理也三才之道也聖人

得之所以成位乎天地之中而與天地參也朱子曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見此包犧之易也繫彖爻之辭以明示吉凶而象見乎辭此文周之易也

剛柔相推而生變化

剛柔兩盛則為相摩剛柔迭勝則為相推柔推剛則剛變而化柔剛推柔則柔變而化剛此揲蓍求卦之事

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也憂者廹切於中虞者猝乘於外悔生於事後則自凶而之吉吝見於當前將由得而致失事有大小故辭有緩急各著其象也上文所

謂繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此象之著於天道者也春夏為進秋冬為退柔變而剛則進而為春為夏剛化為柔則退而為秋為冬象四時也變而剛則為晝化而柔則為夜象一日也動謂九六之變三極者三才各具一太極道則理之流行自主宰而言則為太極自流行而言則為三極其

實一也上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子謂作易之人易之序有其時有其位理之一定者也君子居則別其象之定理安而涵泳其辭意之深爻之辭陳其理著其戒事之當然者也君子動則揆其變於幾先玩而體察其占事之決故動與吉會

自天祐之而攸往皆利矣然惟聖人身體心契與天地合德而後能若叅以己私則玩辭玩占有不必皆利者矣朱子曰此言聖人作易君子學易之事

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者觀象所繫之辭言乎象者至著之象至微之理所寓也爻者剛柔相推而生變化言乎變者不一之變至一之理所貫也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言象言變不外吉凶悔吝之辭時有消息位有當否故有得有失悔未純吉吝未純凶如物之有小疵也時位之難處本宜有咎以其知過能改得善處之道故免於咎所謂轉禍為福易危為安者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列猶陳也位分上下而貴賤陳故有陰得位反貴陽失位反賤者是貴賤无恒存乎其所列之位也齊猶定也陽大陰小陽卦多陰以陽為主陰卦多陽以陰為主卦之大小以卦主定之也吉凶者事之已成玩其辭可辨也悔吝則小疵方形必有其幾微之介焉聖人於此而預為之憂所以使人謹於幾先不待著明而後覺也自有咎而之於无機在於悔一念震動恐懼修省乃所為善補其過下傳曰懼以終始其要

无咎懼即震之謂也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦主既有大小之殊而聖人繫辭則因時取宜其辭

或難或易皆指人以所之而使不迷於所往也朱子

曰此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易所以道陰陽故與天地準準所以為平言與之平

也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也猶中庸之言大德敦化小德川流也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之説精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

此以易窮理之事也仰觀天文俯察地理可見者為明不可見者為幽明者易之呈於有象幽者易之藏

於無眹幽明之故以易知之也原人之始而知其所以生反人之終而知其所以死死生之説易一陰一陽之説也精氣則物成其形䰟游則物變其故鬼神之情狀易一屈一伸之情狀也中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其左右記曰其氣發揚於上為昭明焄蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此以易盡性之事也德合天地而與之相似故先後天而不違知周如天知之無不明道濟如地處之無不當故不過差也道有變動故有旁行知之事也權必合經而不流蕩仁之事也樂天理之自然而知命分之當然則此心與天為徒故不憂知之深也安於所處厚於所性則無所往而非仁故能愛仁之篤也能盡其性而上下同流所謂與天地相似者如此凡

易之所能備此也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此以易至命之事也範鑄金之模也天地無心而成化聖人作易如範之圍繞於外莫能踰越也曲謂一偏物物偏旁幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺也晝夜之道即幽明死生神鬼之所以然聖人兼通而知之貫天地之始終於一心統萬物之消息於

一氣是默契之知而非聞見之知也葢其主之神者陰陽不測而無可求之以其方是以化之易者惟變所適而無可執之以為體此易所以彌綸天地之道而與天地凖也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名爾朱子曰此章言易道之大聖人用之如此

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽氣也一陰一陽有對待之體有交易之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也以陰先陽道具乎陰而行乎陽也陰陽變化接續而無窮謂之繼渾然純粹何其善也人物禀受凝成而有主謂之成生理各正是為性也繼善陽之動成性陰之静繼之成之形下之事善與性形上之事孟子性善之説蓋出於此

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣

人均具此性均有此善而氣稟不同則所見亦不同有偏乎陽而意存乎仁者則所見皆仁而以流動者為道有偏乎陰而意存乎知者則所見皆知而以貞靜者為道至於百姓日用之間由之而不知此君子之道知者鮮矣蓋君子見其全仁知見其半百姓則全不見而道無乎不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

仁者造化之心用者造化之功仁本在内者也達而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也斂而在中是藏其所顯之用萬物之入機也鼓動萬物之出入而不與聖人同其憂聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也顯仁者流行不息德之盛而極其至也藏用者充塞無間業之大而極其至也故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

時而藏用則舉萬物之生意包括無遺富有如此故由内知外而謂之大業時而顯仁則舉萬物之生機時出不窮日新如此故由外知内而謂之盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知来之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮所以為易天地之化聖人之書皆此理也別而言之無象之

中忽然成象固有主乎其大始者則謂之乾象之方始即順承而效法之固有作成乎其物者則謂之坤舉天地間無一物而非陰陽之生生也有象斯有數即七八九六之數也推而極之則可以彰往察来而謂之占因卦之變而通乎事之變則可以盡趨避之方而謂之事舉日用間無一事而非陰陽之生生也此所謂易可得而知者也若夫陰陽之妙無在而無不在有不可測而知者則謂之神蓋一陰一陽之謂

道以其生生故無體而謂之易以其不測故無方而謂之神聖人本天地以作易其德業亦即與天地參者盖如此

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣謂無所不受大謂無所不包遠以用言邇以體言以言乎遠則充周無外而不可禦以言乎近則自然

無為而各具其理以言乎天地之間則無一處無一物不具足該備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大於乾坤見之乾坤各有性情故各有動靜乾君道也其靜也專純一不雜其動也直直遂不撓是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者也其靜也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其所受開生

萬有也是以其體含弘光大而廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾大生無不覆坤廣生無不載故配天地陽變而通乎陰陰變而通乎陽流行不息故配四時復之七日陽之義也臨之八月陰之義也故配日月乾易坤簡至善所存故配人心之至德自廣大而至於易簡立言之序自博而趨約也天道人事無乎不配易之廣

大可見矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至言易道之至具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣德崇於知聖人之知如天之運而極其高明故曰崇效天業廣於禮聖人之禮如地之凝而極

其卑順故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

自天地設位而生生之易已行乎其中人之知禮能如天地則成性存存不已而率之而爲道宜之而爲義若闢其門而利用出入之無窮故曰道義之門道義即在人之易也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易有象有爻象者何形天下無形之理也爻者何窮天下無窮之事也無形則含而不見故曰賾賾頤中深處也極深斯有以見天下之賾形容者物之狀宜者物之理擬以象之肖其狀即以盡其理而無形者有形矣無窮則變而難執故曰動研幾斯有以見天下之動會者理之聚通者理之行不觀其會則拘於

一曲而無由得其通不觀其通亦互相窒礙而無由
達其會會得其通即為典禮典者理之常禮即理之
節文也繫辭焉而因得失以斷其事之吉凶而無窮
者可窮矣
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
象顯天下至幽之義而名言宜稱則自不至於厭惡
其賾矣辭載天下至多之事而處決精當人所易從

自不至於棼亂其動矣擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意言動者人身之變化也擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之爻以制動則動必惠而得吉擬言議動則語默動靜必合於道而易之變化成於吾身矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎逺言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

雜舉七爻以為擬言議動之例此釋中孚九二爻義鳴鶴在陰而其子必和情之所同無隱顯之間也我有好爵而爾亦靡心之所欲無物我之間也在陰者鳴鶴幽隱之地也居室者君子幽隱之地也居其室出其言善天下皆以為善故應居其室出其言不善天下皆以為不善故違人心之於善惡相感應如此

豈可以一室之幽隱而忽之哉户之動發於樞矢之動發於機極言行之至可以動天地則三才一理又可見也言兌口象行震行象居室艮門内之象樞機震行艮止之間之象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義爻言始異終同孔子釋之以迹異心同出處語默迹之異也斷金蘭臭心之同也同心

者之行譬如至利之器可斷至堅之金物莫能間之也同心者之言譬如幽生之蘭自見臭味之一物莫能雜之也九五之陽在上有或出或語之象六二之陰在下有或處或黙之象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義物之置於地也亦可安矣而又藉

之以矛過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎則無所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義厚之至言非氣量淺薄者所能也有功且以下人矧無功而欲上人乎觀地中有山之象德之盛而充實如山焉禮之恭而接下如地焉內之

德極其盛而外之禮極其恭所以處上而人不忌處
前而人不怨此謙所以長保其位而有終得吉也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也
釋乾上九爻義孔頴達曰上旣以謙德保位此明無
謙則有悔故引乾之上九證驕亢不謙也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不
密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

愼密而不出也

繹節初九爻義節下卦為兌兌為口舌口舌者人一身之門户也一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義負者以身負物物貴而身賤故曰小人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之器凡盜皆乘隙而動苟無釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之慢其上而暴其下盜則乘其過惡而伐之受伐者無防如慢藏之誨盜被奪者自辱如冶容之誨淫所謂知盜非知奪伐之盜知教奪伐者之盜也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此河圖之數也天地者陰陽對待之定體一至十者
陰陽流行之次序天之氣專直而無間斷故其數奇
地之形翕闢而有容受故其數耦一三五七九陽之
奇也二四六八十陰之耦也一二三四五生數也六
七八九十成數也其位則一六居下二七居上三八
居左四九居右五十居中五行順布陰陽互藏此畫
卦之原大衍之數所由以出也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

數者氣之分限節度處也一生一成合為一位故曰五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得

者觀之則二氣迭運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之則内外賓主之位互藏其宅而鬼神不測之機行乎其内矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之為四以象四時歸奇於扐以象閏五歳再閏故再扐而後掛

衍推衍也天地之數造化自然之數以生卦也大衍之數聖人推衍之數以生蓍也宋咸曰自太極生兩

儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十是也其用四十有九者太極為數之體虛而不用其用惟兩儀四象八卦之數也揲蓍之時平分左右以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之竒

於左右之餘併以象閏也揲四者為正數竒零者為
閏數故掛為積餘之端扐為積餘之總再扐之後而
復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
之數也

蓍策三變皆竒為老陽而過揲之數九其四而為三
十六十有八變皆竒積為二百一十有六如遇乾而

畫皆老陽者此數也三變皆耦為老陰而過揲之策六其四而為二十四十有八變皆耦積之為百四十有四如遇坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百有六十當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之為三百六十日也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十

四策得四千六百八策合之為萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而為言也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而為二十有八少陰過揲之策八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四卦為大成也引謂加長之伸謂舒展之由小成而大成是引而伸之也以此抵彼曰觸物之相同曰類六十四卦變為四千九十六卦隨其所觸而互相長是觸類而長之也而

天下人之所能為天下人之所當有事盡於此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

顯道闡幽也神德行微顯也酬酢謂幽明之相應如賓主之酬酢也言揲蓍求卦顯陰陽之道神德行之用可與鬼神相酬酢而佑助造化之神功夫陰變陽化而道無不在故曰神神不可知於變化而知之變化之道於圖數見其體於衍數見其用成變化者神

之所爲也非聖人其孰能知之故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

指其所之易之辭也以言者尚之則言無不當化而裁之易之變也以動者尚之則動無不時象其物宜易之象也以制器者尚之則可以盡創物之知極數知來易之占也以卜筮者尚之則可以窮先知之神

凡卦爻皆具此四者此與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以著言之辭變象占之用所以行也為為於身行行於世以言謂求卦爻之辭以發言處事也命者將筮而告神之辭受命以答如響應桴凡遠而天下後

世近而瞬息户階幽而事幾之潛藏深而情僞之不測遂知將來禍福之物也明炳於幾先故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也天地之數函於三中於五參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯上下相綜通參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文極錯綜之

數自内自外剛柔有體内體内象外體外象故曰遂
定天下之象用周於無窮故曰至變
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與於此
此又總蓍卦而言其體用之妙也易謂蓍卦其體寂
無思為而天下之故涵焉其用因於有感而天下之
故通焉静則同乎一物動則妙乎萬物故曰至神
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下

之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

理之内藴深也極者深無不濬之謂動而未形幾也研者幾無不剖之謂聖人之作易也辭變象占藏理之深而通德類情無不畢具天下之志能通焉顯動之幾而惟變所適於會得通天下之務能成焉範圍天地而不假疾而後速經緯萬方而不待行而後至葢聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭

非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冐天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剖物無不開焉天下之務曲折難舉易酌趨避之宜而當

然者顯務無不成焉天下之道紛紜錯雜莫可紀極易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不冒焉聖人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定天下之業使之不歧於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不滯於變化

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

著以七七為數象陽之圓陰陽不測故為神卦以八八為數象陰之方吉凶有定故為知易謂變化貢謂顯出於外聖人體備三者之德以洗濯其心愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密發而為用則以物我一體之心與民同其憂患故聖心之神可以知來謂將至未至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理蘊蓄於胸中也其誰能為此哉盖聰明旁燭足以通

天下之志不著而神也眘知𥚃內涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不爻而貫也夫以殺止殺為武不殺而事無不立功無不成人無不服則神矣蓋古聖之心易如此

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然明之察之神知自然之能事也興神物以詔民使先事

而知吉凶以窴其用即通志定業斷疑是也齋戒即洗心之事神明者變化不測之謂其德即神知之徳何楷曰古之通志定業而成亹亹必寄諸無心者而後神故蓍卦既設而聖人以之洗心民用可前而聖人還以齋戒蓋以無心合無心所以通神明之徳者此也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往来不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

造化流行有静有動即萬物出入之户也静而氣機收斂如户斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如户斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往来流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而制之為筮以分二象乾之闢揲餘復合象坤之闔既合復分又以象闢是謂蓍之變分合之中有往来不

窮之妙是謂蓍之通見為竒耦而陰陽以分是謂蓍之象形為老少而卦爻以定是謂蓍之器蓍數也數行理著故曰法法既立矣利用出入民咸用之皷舞於趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文而言所以往来

闔闢而無窮者以其有理爲之宰耳有是理即有是氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙榦之理也至於八則三才已備故聖人因之畫爲八卦以形變易之妙而定之吉凶俾民無所疑而勇於趨事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天

下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法謂地之理象謂天之文易之竒耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往来日月之懸象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非蓍龜之神則易之理不顯理藏於内曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之賾在内而

猶未深也深則探之不及必鈎以引之隱雖伏而未遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而失得之報明戒亹亹而趨避之機決皆聖人之大業也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天地變化以四時言天垂象以日月言見猶示也日月如常則示人以吉有變則示人以凶則者則其無

心而知吉凶效者效其體一而用萬變象者象其不言而以象告龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛具金木水火土生成克制之數聖人則之而蓍數之進退卦畫之方位由之以出此作易之原也易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象象與變也繫辭辭也定吉凶占也易之所以開物成務冒天下之道者此也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義上九居天位天之象也應爻居人位人之象也離中虛信之象也中坤土順之象也九三賢人也上與之應同德相尚故曰尚賢出於身在信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐矣朱子

曰此錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言發諸口者無窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意然則聖人之意何自而見之乎兩言子曰先自問而後復自答也立象謂八卦之象如說卦所陳是也設卦謂因而重之為六十四卦也

象之所示包括無窮不待言而意已盡矣人有情必有偽猶卦之有陰陽淑慝也設六十四卦之名以觀愛惡之相攻情偽之相感而天下之情偽畢著矣繫之以彖辭而不足又繫之以爻辭而聖人所欲言者盡於此矣變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所為知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢為既占則自然作興亹亹而不厭故足以盡神立象設

卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易之事

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤指九六言非以天地言凡陽皆乾凡陰皆坤易之妙盡蔵於此猶衣之緼也成列者一陰一陽相對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂功用不行一有不易乾自乾獨陽不生坤自坤獨陰不成也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤陰陽也陰陽亦器也其理則謂之道道與器不相離故分上下而總言形也道一而神器兩而化因其自然之化而裁之則盈虛消息界限分明是乾坤之一闔而一闢也故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨在咸宜是乾坤之往來而不窮也故謂之通於是舉而措之開物成務而民無不利皆乾坤之

法也故謂之事業盖皆以器顯道也

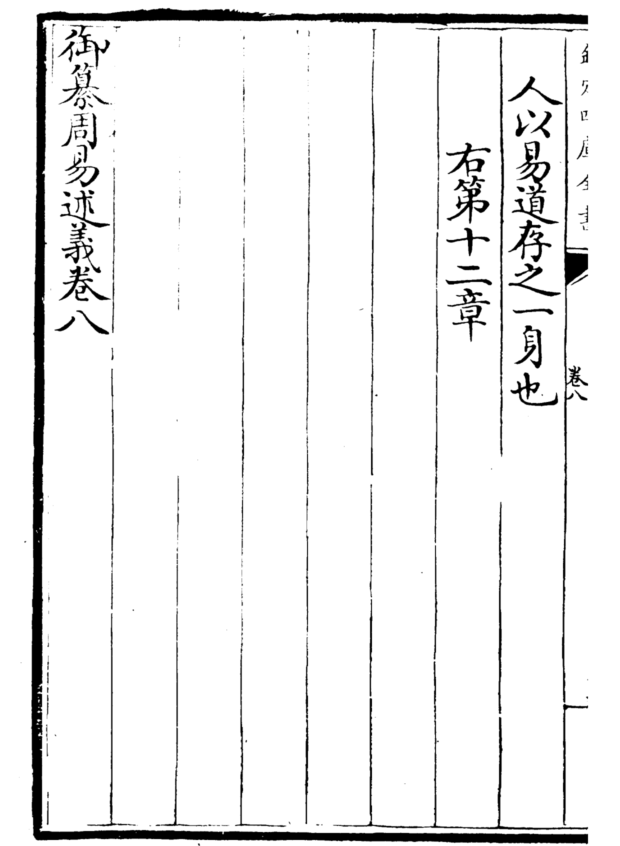
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

謂之象指卦而言卦與爻皆所以明象也故以象發其端

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行

卦即象也辭即文也窮幽隱之理而著之卦象故曰極發顯明之理以振作人心故曰鼓苟非其人道不虛行化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已神妙而明察之存乎與道合體之人而已淵默而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎躬行心得而已俞琰曰前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖

人以易道存之一身也

右第十二章

御纂周易述義卷八

御纂周易述義卷九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中如說卦所列是也因而重之為六十四卦六位已具時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭

用有相推之象而變化之理不出其中矣象有紙駁爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事爲之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所從生吉凶悔吝之辭皆教人以慎動也剛柔者陰陽之質乃不易之體變通之本也故曰立本剛變爲柔

柔變為剛乃變易之用各趨其時之所宜故曰趨時

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福為吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也

此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象由乾坤而立必以蓍而行蓍揲而得爻象故曰

動乎内爻象具而吉凶著故曰見乎外爻象之動即變也行以毁神而趨避決功業不於此見乎而其妙用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨時之事

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

易簡之德一無所為惟以生物為事聖人體天地之

大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以正民徳明刑勑法以禁民為非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍馬洛龜之類地之宜水火山澤之類近取諸身乾首坤腹之類遠取諸物乾為金玉坤為布釜之類皆兩間自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以為天下利者

也生民之初與物相摶以食而爪牙不若包犧作結繩而為網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物麗之義離為目互巽為繩兩目相連結繩為之網罟象也

包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益

神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤

土木入土而動耒耜之象

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗便也市井交易始有間而終得合噬嗑之義也上明下動日中為市之象震為大塗又為足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得其所之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣因其自然而人不覺其變則民咸宜矣易以變通而可久不特人宜之而天亦祐之黃帝堯舜之通其變者取法乾坤以為上衣下裳之制禮達而分定而天下治矣衣六幅乾六竒之象裳十有二幅坤六耦之象

乾易坤簡亦無為而治之義

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下盖取諸渙

阻遠隔絶之地無舟楫則無以通其往来遠何由致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悦行止隨人隨之義也兌三索於坤為牛震為馬互巽為繩

艮為鼻又為手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客盖取諸豫

川逘既通暴客或至坤為闔户互艮為門闕重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮為閽人坎為夜又艮為手擊柝之象坎為盜暴客之象豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小過

耒耜開粒食之源臼杵肇脱粟之始此小事之過詳

而萬民以濟者兌金斷巽木斷木爲杵象巽木入坤
土掘地爲臼象下止上動杵臼之利象
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽
睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎爲堅木離
爲槁木坎爲弓兌爲上弦弦木爲弧象兌金剡木而
銳之剡木爲矢象
上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以
待風雨葢取諸大壯

宫室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下而相比下宇之象乾覆於下而震動於上有宫室蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨盖取諸大過

送死大事宜過於厚也乾為衣中爻重乾厚衣之象巽為木薪象四陽在中二陰揜之葬象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契所以決偽而防欺故取夬決之義百官用之以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾為言兌為決金以鐫言決事書契之象吴澄曰十三卦之制作以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理不可見托象以顯故曰像彖以六畫之象而論一卦之材質爻以一畫之象而效人事之羣動著謂自微而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在竒陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽為君陰為民主必致一民無二王故分君子小人之道以荅其德行之問而聖人崇陽抑陰之意可以見矣

右第四章

易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無營何思無為何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從

之思為共同日歸如人人所還之家一日致是人人所至之地

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不匱二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶

順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此
天運之屈信相感也
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以
致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮
神知化德之盛也
往者先屈然後来者得信若尺蠖之屈是也来者欲
啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相
感也精研其義至於入神内之屈也而乃所以致極

其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其内之德信之感屈也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極隂陽之神周知造化之妙則徳盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往来之辭而極天下往來之理而論之盖示人以玩辭之方也困以下倣此

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義强求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見揜為困而爻以柔揜剛為危小人固不足惜然亦可為擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋觧上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也蔵器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以觧哉

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義耻與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誡威之者福之也此所以暫屨滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積惡不止敗名且滅身矣身之滅由不誡於小以小為無

傷故積小成大而罪不可觧由滅趾不防而至於滅耳也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義世之有危有亡有亂足以警人而使之安其位保其存有其治是以君子極不忘之也不忘而能盡其道其身斯安而國家可以長存久治而

保矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人

苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內見在外也上交易諂諂者本以求福而禍常基於諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不逺復无祇悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪緼氣之交也専一而不二故其氣

醲厚而化醇構精形之交也專一而不二故其精凝聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分爻言三人損一一人得友皆言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此

三者而民與之所以求諸民者無不本諸已也求益不已傷即隨至盖自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾竒坤耦闔闢互用陰陽往来之所由故曰門形質具而為物合德謂交錯往来其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故

曰體言效其至著者也神明之德隂陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體撰通德未甞有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類非淳質之時思慮所及盖世變風移情偽日滋非是不足以周盡之故考其類而知為衰世之意

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察来者察人事之未然微其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其當名也稱名於物象之小取類於陰陽之大其斷辭也言雖遠而辭則文遠謂推索而無盡文謂假托而不質言也其正言也言雖偏曲而理則中其辨物也事雖肆陳而理則隱理貞夫一而民貳之要於一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全之域也得失之報見吉非倖致而凶難苟免書云恵廸吉從逆凶如影響此所謂報也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有憂患而與民同之故可即命名以見其心如下所陳九卦是也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者

上天下澤以為禮非禮不履則操持定而始基立矣謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽初還在人心為善念方新火然泉達百行自此始故以為德之本次之以恒知及仁守則完固而不傾所以為固損者裁其所過易惡去非修德之方莫切於此益者從容順適天機長養而成裕困窮之際可以觀德如歲寒之松栢疾風之勁草其德足以自别故曰辨井之德定體不動而所養不窮是其所處之地也巽柔

順而能深入細微隨宜斷制故以言享德之制此一節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

和者兌之說至者乾之健雖與物無乖而行必造其極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮山雖下於坤而自不失其為高復之一陽方生為小羣陰

不能亂為辨恒之震動不一雜也巽入有常不厭也
損摧山以填壑則兩患俱滅是先難也然夷高就下
自非難事故後易長裕充長其固有不設無撰造也
窮則水之涸而身之困通則水之流道之亨也居其
所言水在井中遷則水之汲而及物也稱謂酌量處
置隱謂深入不露此一節以九卦之體言
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉足從容和緩則行無顛蹷制禮言退讓以
明禮是為禮之法則知猶主也一陽為主於内天下
孰得而蔽昧之一徳謂始終如一逺害者害莫大於
嗜慾慾寡則害逺矣與利者積善餘慶徳崇而用利
矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂静深安定慮
無不精也權稱錘也前却無定以等物之輕重而取
於衡平非入理之深者不能故論語以可與權為學
之至也此一節以九卦之用言首言履以為徳之基

終言巽乃可與權之事則九卦之序略可見矣

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

居猶滯也虚言位也位無定體因爻始見故稱六虚易之為書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虚初無定位往来而為上下相易而互剛柔不可執以為典要惟變之

適其宜者爲典要此言卦爻之畫其道爲至變也

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出爲外卦入爲内卦度法度也出入内外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴即有父母之臨無時無處而不知懼也方即度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所

向之道則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可蹈苟非其人不能神而明之以行道也此言彖爻之辭其道常而不變也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終卦舉始終以為質質體也一體分為六爻迭用柔剛而相雜則取於時物也如乾之龍物也時則有潛見

飛亢之異漸之鴻物也時則有干盤陵陸之異質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至於上成初之終而已其在於人志學之初即定終身之凖一念之動即决素履之端此初上所以為原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之正體則二為内卦之中五為外卦之中互體則三為内卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻要者總其理而貫通於心也存亡者天道之盈虚吉凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀彖辭則六爻思亦過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用亦異二與四皆隂而同功然位不同則善亦不同二與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相偪故多懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功

也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以重剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則所謂多功也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不幬悉備謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以為六畫也六畫既成始有變動六虚周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備

矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近

而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終而如始乃可要其終而得无咎盖敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭教人之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言之得諸心為德見諸事為行人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心易直者能燭其情而有以平其險也惟行事簡靜者能察其幾而有以通其阻也易簡之理足以說心險阻之幾又能研慮故為天下定其吉凶而成其亹亹者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化謂易之陰陽云為謂人之言動以易中變化之理用之於云為則事皆吉而有祥或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以斷疑云為象占則上篇所謂以言以動以制器以卜筮也四者皆本諸天地之道以教人者也天地設位易之體也聖人成能易之書也明則謀之於人幽則謀之於鬼雖日用不知之百姓亦

可與於聖人之能易之用也學易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

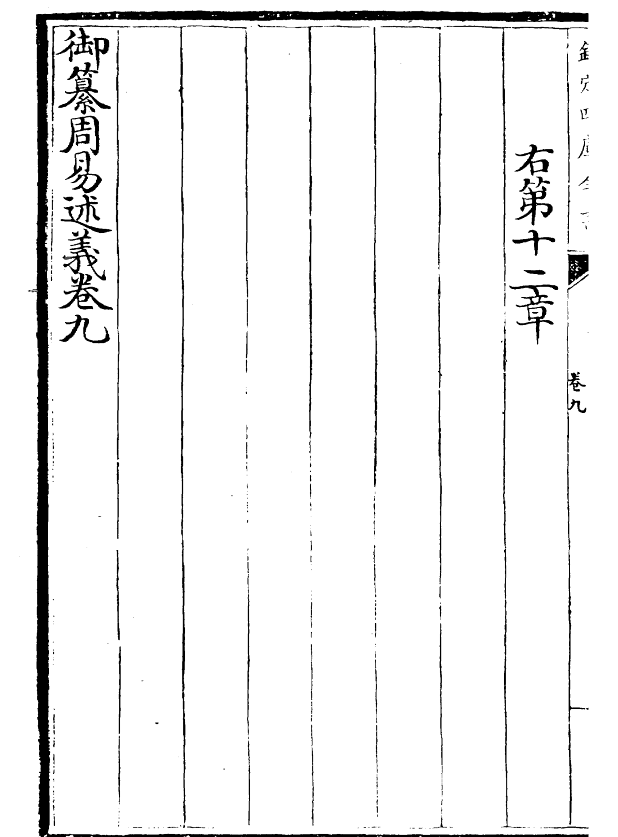
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居

當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情偽者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔且吝遠則無是矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險阻也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有愧隱隱難秘故其辭慙中心疑惑則兩岐其說故其辭枝吉人靜重深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者無實而欲人生疑故其辭游失守者强說而反已無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

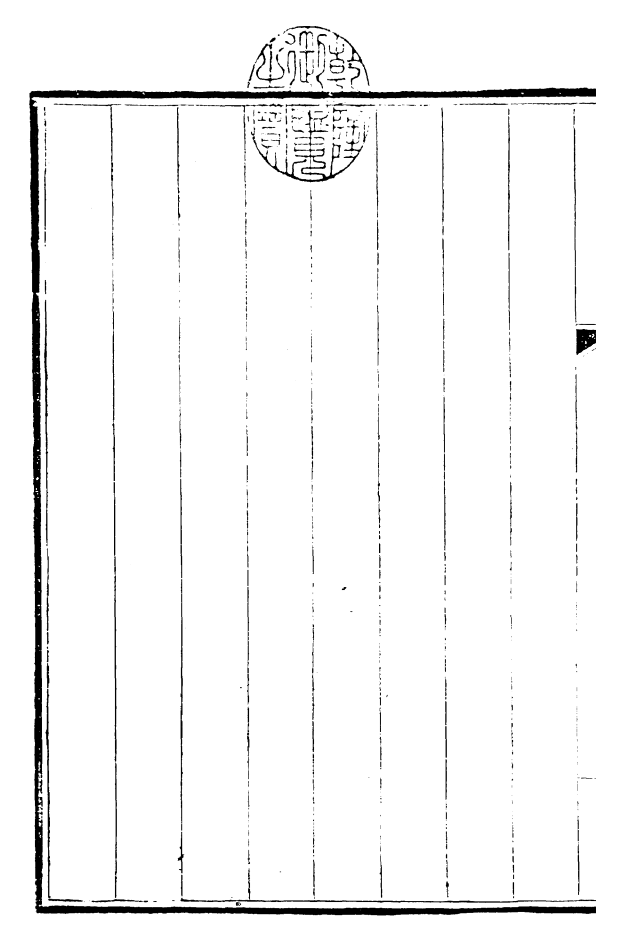
右第十二章

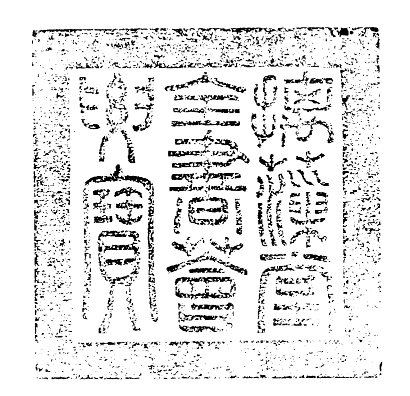
御纂周易述義卷九

謹案卷八第二十一頁前八行如十干之甲與已合乙與庚合之類是也刊本干訛千今改

第三十四頁前三行情偽之相感刊本感訛取據繫辭改

卷九第二十五頁前五行惟行事簡靜者能察其幾刊本幾訛機今改

覆校官編修臣查瑩

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣馬培

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易述義卷十

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百八十七 經部

御纂周易述義卷十

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞在天為命在人為性性繼陰陽之善而成善者性之實也而元為之長得之最先而衆善一以

貫之天之元即人之善之長也兩美相接謂之嘉聚而為一謂之會嘉美會而得其自然之通天之亨即人之嘉之會也物盛或過裁制起焉義嚴而斷各得其分乃協其宜而中節而和天之利即人之義之和也貞固則有立守正不移而神明默運如幹立而枝葉附焉天之貞即人之事之幹也君子體仁與萬物為一體疴癢疾痛舉切吾身而生人之命由我立故足以長人美其所會三百三千各有節文動無不中

故足以合禮不以利為利而以義為利則物無不利而恊於和故足以和義事不貞則不固事固於君子之貞如樹之固於幹故足以幹事君子行此四德而乾道在我是君子即乾也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

六爻皆龍德而時位不同以居下故曰隱無易世之

責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛而無成名不以身入世故隱遯於世而无悶不以身殉名故不見是於人而无悶樂則行之行乎時之所當行憂則違之止乎時之所當止其志堅確不可轉徙而他也何楷曰有樂有憂所以為聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德在五既中且正在二亦中而不失正故曰正中

龍德不外尋常日用之言行言必有物無苟高也惟

其信行必有則無苟難也惟其謹庸言一不信庸行

一不謹悉邪也信之謹之則邪閑而誠無不存矣是

雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故天下

薰其德而善而其心猶不自滿也何伐焉蓋至於德

博則大而化之之謂神正已物正且不自知其然而

然矣二雖非君位而德在焉所以為大人而世之人利見之也何楷曰初二皆龍德龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見有潛見之異而龍之自處則槩乎其未有動也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

德為内業為外四三居其介皆曰進德修業忠信者盡心於中達乎在物之信也心常實則德無時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業無不脩矣言修復言居者如治居室修而後居之也先知所至而行以至之則自動之徵而趣於善故曰可與幾也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也是故居上位而

不驕爲二之善世不伐在下位而不憂爲初之遯世无悶葢無時而無乾無時而無惕三之雖危无咎以此也居下體之上故曰居上在上體之下故曰在下九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下以位言邪以失位言進退以時言羣以下三陽言爲邪者干進離羣者忘世或躍或處上下无常而

非為邪也去就從宜進退無恒而非離羣也君子退
則進德進則修業惟恐有不及進不及修之時或者
從時之義也聖人仕止久速惟其時而已
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
六龍同德故以同類之感名而極言利見之義以聲
氣言五為聲應氣求之主以水火言五為流濕就燥

之處以風雲言五為龍飛虎變之會聖人有作萬物同仰其光明故覩聖人之德如天而親於上賢賢親親是也覩聖人之德如地而親於下樂樂利利是也各從其類親上親下咸得其所是所謂利見也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

五位乎天位是為有位聖作而物覩是為有民是為聖人在上位而為主自四以下皆賢人在下位而為

輔上出五上極其貴矣而無五之位極其高矣而無五之民且在聖作之上矣而無五之輔動而有悔則不宜動明矣洪範言用作凶言静而不作亦不凶也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

初處下故勿用舍止息也出潛離隱而止息於田也

行事即進德修業之事自試自量可以試於用也上

治謂居上而治下時位之窮故即悔言災用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始無端而不可為首即用九之義也聖人所以首出庶物無為而治者此也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物在初能藏故在二能見潛而勿用藏之深

也陽德發生顯於地上有脊天下而面於文明之象
見之著也與時偕行言無時而不乾乾也革者變也
離下而上時當變革也五居崇高之天位而實位乎
乾健之天德故曰乃位乎天德至於亢則已極然而
時為之也故曰與時偕極天德者自然之妙天則者
當然之準也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以著其體可分可合其實一理而已乾元者氣之始資乎物而亨通無滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也貞又起元故言性兼言情乾始即乾元也以美利利天下而不可名言其所利此乾之利所以為大即乾之元所以為大也朱子曰始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

又賛乾德之大剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純則無雜粹則無疵精則純粹之至也諸德皆備惟九五足以當之九五盖乾之主爻也至於六爻發揮因時而各異其用又可以旁通乎諸卦而曲盡其情也程子曰乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

行道而有得於心為德成德則德無不備君子以已成之德舉而措之於行則日可見之行事矣而乃曰潛者以言乎其晦隱而不輕於表見敦行而不侈然自居其成是以君子有弗用也蓋君子所能為者德也所不能為者時與位也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

前言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾之實功也聚則理得於心辨則理驗於事居以寬則處心大而裕行以仁則及物公而普學問德之府也寬仁德之輿也九二之君德如此天下幸而見之其利何如哉六龍皆生知之聖而有待問學者翕受之量不自滿脩証之功不敢廢也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

三四在兩乾交承之際故皆曰重剛下卦以二為中三則過之故不中在天則安於上在田則安於下三離二之田而未及五之天上下之際所以危懼而不安也因時而惕則無時不惕雖處危地而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

上卦以五為中四則不及故不中三四皆人位而三

附於地人之正位也四又在其上故曰中不在人不在天不在田不在人故在淵淵即潛之處躍則潛之草潛躍有二故或之而疑之惕者平日戒懼之心疑者臨事謹審之慮審而後進故无咎也

夫大人者與天地合其徳與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

九五大人中正無私以天徳居天位而與天為徒故

天地日月四時鬼神悉合而無間也覆載無私之謂德照臨無私之謂明合序者賞以春夏罰以秋冬是也合吉凶者福善禍淫是也先天天合乎聖後天聖合乎天先天則宇宙在手心之所至動合天則也後天則天運人從時至事起奉天者奉其時也天且弗違而况於人惟大人之造命也况於鬼神惟大人之憑靈也此所以聖人作而人皆利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

三居下體之極上居上體之極三无咎上有悔知不知之異也進退言人事存亡得喪言時命知其一而不知其二故亢知之明處之當而皆不失其正則惟聖人能之聖人體天德而不為首無所為亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣

坤至柔而動也剛至静而德方後得主而有常含萬物

而化光坤道其順乎承天而時行

乾剛坤柔乾動坤靜定之體也柔以坤為至靜亦以坤為至然健順合體故乾為剛而坤動亦剛健順異用故乾德則圓而坤德則方後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者静翕之時含萬物生意於中及其動闢則化生萬物而光輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至

惟在一順乾統天而坤順天此乾坤之道也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽之類在人心則理欲之消長而善惡分在人事則倫常之順逆而治亂異其理一也亂之初生起於一念之不善馴而成之也易逆而消之也難辨之於早則可治積之以漸則勢成易曰履霜堅冰至至者

以漸而至也蓋言順者順之道必有辨焉辨之不早則順非其所當順其至於堅冰必矣坤惟一順而陰積則凝故於其初而即致戒於履霜之漸且推其極而著其所由來聖人之意深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其心體之正也方言其制事之義也君子之學以敬為主邪曲之念不得萌於其心則內不期直而

自直矣行之以義偏陂之端無所施之於事則外不期方而自方矣有敬直而無義方有義方而無敬直則孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤所以為大行不利則多疑敬義立則攸往皆利何疑之有所謂不習无不利之道如此乾二言誠坤二言敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義所以輔仁也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含藏於内而不露坤以藏為道陰以斂為道也其或用之以從王事美則歸君而不敢以成功自居於分有所弗敢也葢天統乎地夫統乎妻君統乎臣其事則一地道卑柔無敢專主其成必待陽唱而後代之有終終又稱代見有終亦非坤之功也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也

變化為運之泰草木且蕃滋而向榮閉則運之否賢人必肥遯而退隱隱則安可有咎亦焉可有譽括囊者黙足以容所以儉德避難而待運之轉謹之至也初曰蓋言順值微陰之萌其觀變也深此曰蓋言謹處重陰之介其審時也至

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黄中言中德在内通謂脈絡貫通無一毫私意之滯

也理謂文章條理無一毫私欲之淆也正位謂知君臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得為下之體凡此皆坤陰之美積於中故暢於四支而美在一身發於事業而美在家國天下所以為美之至而元吉也二直内方外言其徳五積中發外言其業

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

造化之理陰陽不可相無陰之極則乘陽而疑於陽必至於不相容而有戰矣戰由於陰盛陽微而稱龍者主戰者陽不稱龍戰則嫌於本有而没其實也一陽雖生於子而實始於亥純坤之月未嘗無陽故稱龍以明之干寶曰未離陰類故稱血陰陽色雜故稱玄黄陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也

倚數

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而

幽賛猶言黙相生蓍謂生揲蓍之法參天兩地者天圓地方奇以象圓圓者一而含三陽用其全故凡奇者其數三偶以象方方者一而圍四陰用其半故凡偶者其數二七九為奇天數也六八為偶地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其三而為九三偶者參其兩而為六兩奇一偶則參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七所謂倚數

也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻者蓍之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻辭生焉爻辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆於人之德而不紊於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行

之命也此明易理皆性命也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性以至於命而言理即性命之流行於事物者順即所謂和順也性命之理陰陽剛柔仁

義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言道則主宰其氣質而為是德者也道不兩則不能以立合三才之道而皆兩易之所以六畫而成卦也錯雜成文謂之章三才之道既以對而分又以迭而用易之所以六位而成章也陰陽亦迭用剛柔亦有分互文見義也胡一桂曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽合德剛柔有體以順性

命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位

也山脈流於澤為泉為水澤氣升於山為雲為雨山

澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風

相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦

各有八卦錯雜而加於上則為六十四卦不易之中

有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上文八卦相錯而言卦以藏往往者已過而易知故曰數往者順著以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此交易之中有變易之用也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒其氣所以生萬物也雨潤以制亢日烜以克濕所以長萬物也止之以成其質說之以遂其性所以收萬物也君則物有其宰藏則物有所息所以歸藏萬物也自動至烜物之出機自止至藏物之入機自天地定位至此言八卦定位對待之體而用在其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之所為故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物無不養也說者物皆收斂各得自遂而說也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於內而休息也成完全也既終藏物之冬又始生物之

春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之東方陽氣始出地而生物之時也潔謂新而鮮潔也南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見也坤不言方者以地之養物不專一處也秋令始肅而云說者前之長養於是而成故生意充足而說也至於西北則陽自外來而為主於内陰恃已盛之勢而未肯聽命所以陰陽相薄凡役休則勞之帝於是

息則萬物於是歸矣物畜不固則發不力藏不厚則施不盛故成終者乃所以成始也艮之所以篤實而光明者以此此八卦之序即四時五行循環流行之序也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也故不物於物而妙於物動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞熯乎火則光輝之發越也説乎澤則利澤之普施也潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不淺而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之所為也至六子之交相為用則水火異氣而相逮雷風殊用

而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體則不易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故曰健坤純陰靜而從陽故曰順陽剛好進奮作而上起故為動陰柔始生潛伏而上浸故為入陽在中則為陰所陷陰在中則為陽所麗艮以剛拒二柔之外無所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故說自此章至篇末皆言先天對待之義

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以動奮之身而静息於地勢重陰之下者龍也以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者雞也質汙濁而心躁者豕也體文明而性介者雉也外剛能止物而内柔者狗也外柔能説羣而内狠者羊也此以八卦為八物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虚而有容坤象也震陽動於下為足巽陰隨於下為股水内景坎陽在内耳之内聰也火外景離陽在外目之外明也手能握固艮之止也口能言笑兌之説也此以一物為八卦也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以八卦分父母男女為一家之象也父母之生即天地之生故天地父母合為一稱索謂求而取之也

陰陽相求造化自然之道得父氣者為男震坎艮乾

之分體得母氣者為女巽離兌坤之分體在初爻者為一索在中爻者為再索在上爻者為三索

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此以下推廣八卦之象純陽在上為天運轉無端為圜居上以宰物為君萬物資之以始為父德粹不雜為玉純剛而能變為金乾居西北其候為水始冰地

始凍故為寒為冰純陽之色為大赤陽而健者馬也德莫尚者為良健之最調者也智莫尚者為老健之最久者也骨莫尚者為瘠健之最堅峻者也力莫尚者為駁健之最威猛者也天之大德曰生木上有果生氣完也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積陰處下為地萬物資之以生為母南北經東西緯

中廣平而旁有邊慍為布容物熟物以養物為釡凝聚不施為吝嗇地生萬物不擇美惡為均順而多孕為子母牛方而載重為大輿竒為質故偶為文竒為一故偶為衆凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上為柄地之土色有五乾南正色為赤坤北故正色為黒也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震動也氣之動於下者為雷物之動於淵者為龍乾坤始交兼有天地之色為玄黄陽氣始施為旉陽闢乎陰二偶開通前無壅塞為大塗代父主器為長子剛動決陰為決躁玄黄雜而成蒼下苞上茂本實幹虛為蒼筤竹為萑葦凡聲陽也上偶開口為善鳴左足白曰馵震居左又為足也作足雙足並舉上靜下動也的顙額有白色或旋毛如射者之的陰虛在上

也在野曰稼反生者子墜苗抽陽反而生於下也一陽初動其究為健雷龍之體也蕃育鮮明極其盛長之不可量也震巽獨以究言者剛柔之始也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被木有曲直糾木之曲而取直

為繩直引繩之直以制木為工陰始生柔弱而色白風行為長木升為高陰性多疑為進退為不果臭以風傳一陰内鬱二陽外達為臭陰少而血不升為寡髮陽多而氣上盛為廣顙離以柔居中為目之正巽柔在下目睛不正為多白眼陰隱而貪侵年二陽居東南近離日中之市為近利市三倍震為決躁巽反即震故其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水內明坎陽在內為水溝瀆則水之不清者物陷則汙也水藏於地為隱伏矯揉謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯揉所成之物也陷而成險為加憂坎中滿為心病坎為耳而中實為耳痛

血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中也亟心

剛在内也前畫柔故下首而不昂後畫柔則蹄薄而

不厚陷而失健為曳行險而勞為多眚習險而亨為

通月為水之精而明於夜盜潛伏而行乎險木堅多

心陽剛在中也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

離麗也火麗於木日麗於天電麗於雲日火之精電火之光也甲冑外堅戈兵上鋭外剛上炎之象也外大而中虛為大腹火性燥為乾卦外剛内柔故為鼈為蟹為蠃為蚌為龜龜鼈之卵蟹之盲皆中黃也蠃則形銳而善麗蚌則内虛而含明龜則文明而含智也科空也木空中者上必枯槁故為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽高出二陰之上而止其所為山陽塞於外不通大塗與震相反為徑路堅而止為小石上畫相連下畫雙峙而虛為門闕木實曰果草實曰蓏震萬草木之始艮果蓏草木之終也閽止人之入寺止人之出指在手之末而能止物狗畜於人而能止物狗鼠利在牙黔喙之屬利在喙皆剛在上也堅多節剛不中也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵爲妾爲羊

川壅而成澤坎水上入而下不淺故爲澤也以言悅神爲巫以言悅人爲口舌金氣始殺則條枯實落物成則上柔者先折故爲毀折柔附於剛剛必決柔故爲附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者爲剛鹵少女從嫡爲妾内狠外悅爲羊繫傳云類萬物之情又云以言乎天地之間則備於此可見矣

右第十一章

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

此以卦名發文王序卦之義蓋易理之一端也天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天地絪緼雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未

伸草木勾萌之象也物穉故蒙幼穉而無以養之則天閼不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物萬物之所需也飲食為人之所需養以中正為飲食之道也有所需則有所爭乾餱以愆豕酒生禍訟由此而起矣

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者

通也物不可以終通故受之以否
訟必立黨相傾而衆起矣用衆為師衆必有所親附
依歸以統於一事勢之必然比之義也比必有所畜
畜者聚也養也止也来而日積有聚義焉聚則立贍
有養義焉聚而可久有止義焉物既聚斯等殺分得
養斯教化行有止斯倫理定故曰物畜然後有禮禮
人之所履也履得其所則舒泰泰則安矣通也者謂
其通行而無礙也不可以終通不能終通也治亂相

循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

上下不交所以成否上下同心則否傾矣故繼之以同人與人同則可以通天下之志而物歸焉故所有者大所有既大不可以自滿也滿則溢溢則損而大

反為累矣謙者所以善保其有者也有大而能謙則中心和樂而豫悅矣豫悅之道物來隨已已亦隨物至於以喜隨人則溺於晏安而事生矣隨必有事所以致蠱蠱而有事所以飭蠱蠱者事也非以事訓蠱也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

飭蠱者必有所事而後成可大之業臨則二陽方長而盛大也物之小者不足觀大然後可觀德大而光輝著業大而勲績昭則足以起人之觀仰觀二陽在上下四陰所觀仰也有可觀即有來合之者有不合則噬以嗑之嗑者合也見其可合而後合之也直情徑行謂之茍禮以飾情謂之賁不執贄則不可以成

賓主之合不受幣則不可以成男女之合故貴於文飾也致其文飾而百嘉會聚故亨亨極則儀文盛而實行衰故賁終則剥物窮則反不可終盡剥極於上則復生於下窮上而反下也張子曰剥之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息矣故適盡則生更無先後之次也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則

不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

无妄者誠也復者所以求反於誠也復則不妄繇不妄然後能无妄也非无妄則本不立无妄而不畜則道不宏止而聚之莫非德也故大也德畜於已則可以優游涵泳而充養之頤者養之義也靜養有素然後可動而當大事大過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能然物以中為貴過而不已必至

於陷以坎之陽中而節其過則不過矣物之陷者必得所麗而陷乃出坎雖陷而得中以坎合離則能用離之中而得所麗故乾坤爲六十四卦之首而坎離居六十四卦之中蓋握乾坤之會而變化不窮矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸為夫婦之道天地開闢萬物化生皆有咸男咸女之體聖人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦咸所以為下經之首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之倫正斯可久之道矣物不可以久居其所泛論物理也以非承夫婦之道故言物以別之如富久則府怨位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相循也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必

有所傷故進極復入於地日盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷困於外則必反於家所謂以天屬者廹窮禍患害相收也家道之窮則情義乖離而成睽六親不和舟中作敵故必有難難不可終必緩而解散之天下之

事急則合緩則散故難之解散謂之緩盖以緩而漸散也一於緩則怠惰偷安廢時失事而成損矣

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損益盛衰循環之道損極必益理無常損益極必決理無常益天道如此人事亦然夬柔在上剛決柔也

姤柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並行決去小人則君子交而遇矣物相會遇則必萃聚同志既萃則乘時遘會聚於上而成升然君子恒量力而度德升而不已必至於困俞琰曰升高不知回竟作黏
辟枯瓤蝸牛可見也

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

困上反下井居其所也澤竭於上源通於下而窮者乃不窮矣井之為道不汲則穢敗易之則清冽不可不革者也金以火化革之所以成鼎也以木巽火鼎之所以革物也鼎宗廟之祭器震為長子傳國家繼位號者也故為祭器之主革與鼎新故相嬗震與艮

動靜相因物不可以終動故動極而靜物不可以終止故靜極復動止之所生為進畜而通也所反亦為進消而息也漸者進也謂其進以漸也人之進身必有所歸宿無所歸者不可進也次以歸妹取歸義也物得所歸必成其大婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆足以成事業之大由致豐之由也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而

後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

豐大而至於窮極則必失其所安故次以旅羈旅親寡宜無所容惟能巽順則無往而不入也物相入則相說天之澤萬物禮義之說人心不入則不說也人之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散之義也物

既離散則當節止之節者制之於外孚者信之於中上能信守之下能信從之節而信之也有其信者必行之所謂設誠致行者也小過之過過所當過如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君子之過人者如此則無事不濟故曰有過物者必濟

程子曰既濟矣物之窮也易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也

右下篇

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

此以卦義兩相對者言之不依文王卦序故曰雜也

六十四卦柔剛雜居惟乾爲純剛坤爲純柔故乾坤爲易之門下皆順從故樂動衆行險故憂臨有彼此相臨之義上以尊臨卑下以大臨小也觀有彼此相觀之義在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下也故曰或與或求草之穿地出而未伸見則見矣而未離乎

地顯而隱也物之蒙者昏雜未開而光明自在發之而煥然著矣隱而顯也震陽起於下帝出乎震也艮陽止乎上萬物之所成終而成始也損下未即衰然傷其本則衰之始益下未即盛然培其基則盛之始大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

所畜者大則行止者時也省已无妄則值遇者災也

上為往下為來聚於下者勢必往於上升於上者勢不來乎下謙則心虛而輕豫則意盈而怠噬嗑而得合者飲食之正也反於无色者文飾之中也兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以巽物也隨不主於故時隨而隨蠱宜飭其新不飭則壞也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

爛謂一陽窮於上反謂一陽生於下如碩果不食爛

而墜地則其核中之仁又復生於下也晉日升而為
晝明夷日入而明傷誅即傷也養而不窮謂之通困
欲行而遇剛揜則抵塞而不能相通矣
咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也
家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也
咸感之速也恒久於其道也速則及時故咸取二少
久則偕老故恒取二長風散水故離澤瀦水故止解
則勢已寛故緩蹇則時方急故難睽疎而外也故二

女有二心家人親而內也故一家如一心陽與陽陰與陰類也小往則大來大往則小來各反其類也壯不可用故止遯與時行故退止者難進退則易退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

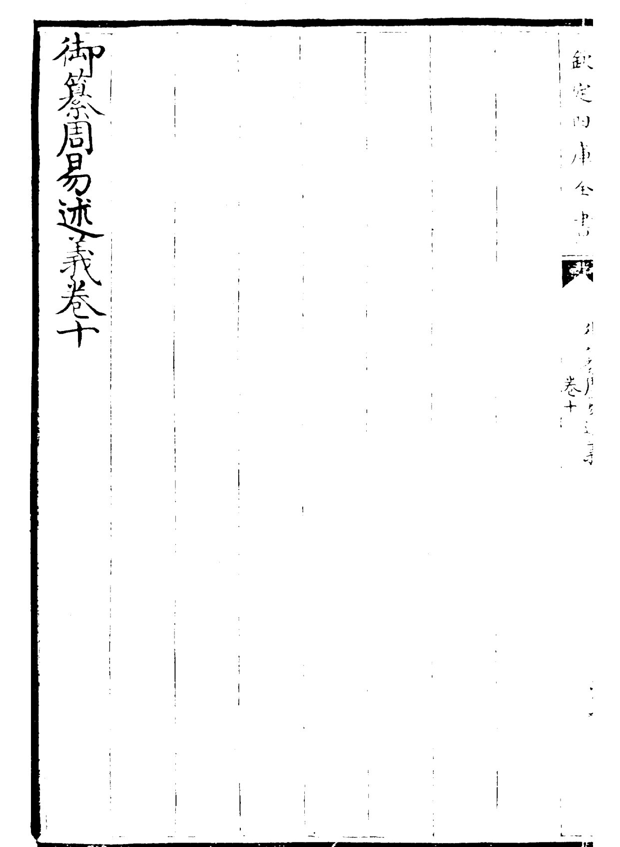
勢統於一所有者衆情通於同所與者親金代火為去故木鑽火為取新功成者退方來者進一去一取

天之道也小過過小有所過也中孚信在中也行有時而或過心無時而不實也豐以盛大而多事旅以無交而少親離火炎上然欲其畜於下故曰畜牝牛坎水潤下然欲其行於上故曰行有尚寡謂一陰小也不處者行履之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾止坎下故不進天水違行故不親陽剛盛而本末
弱則顛姤以一柔遇五剛有浸長消陽之勢見剛盛
之不足恃也漸女歸待男而行得男女之正頤動而
知止得飲食之正既濟各得其位故定歸妹從一而
終故為女之終未濟三陽皆失位而坎剛為離柔所
乘故為男之窮夬以五剛決一柔陰之窮也君子道
長則小人道憂不曰消而曰憂者小人以遭遇為喜
決去為憂消則其當然者也剛決柔為純乾則舉世

共成為君子矣傳所以終於夬也

御纂周易述義卷十

謹案第四頁後三行在上體之下故曰在下刋本

在下訛居下今改

第五頁前二行君子退則進德刋本進訛脩今改

第九頁後七行或之者疑之也故无咎刋本无訛

無據監本改

第十四頁前三行所以儉德避難而待運之轉刋

本運訛用今改

第十五頁後二行奇以象圓刋本象訛相今改

第二十五頁前一行中廣平而旁有邊幅刋本旁

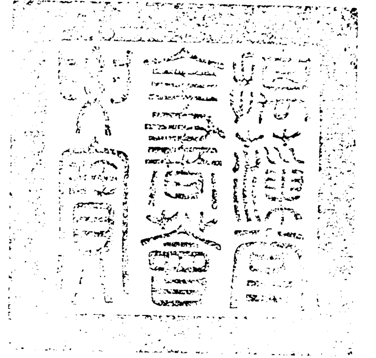
訛㫄今改

前八行為羼足刋本羴訛䍶今改

第二十七頁後八行為科上槁刋本槁訛稿今改

第三十頁後一行物不可以終通刋本脫以字據

監本增

覆校官編修臣查瑩

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣馬培